

四庫全書

經部

欽定四庫全書

易象義卷五

宋　丁易東　撰

下經咸至蹇

☶☱艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸為三隂之卦自否來三上相易也又為三陽之卦自泰來初二易四五也然卦以自否取義咸艮下兌上者也艮為少男兌為少女相感之深无如男女之

少者此其所以為咸也不言感而言咸者咸有皆義男女交相感也交相感則亨矣然男女相感易至失正動于欲非正也故利于貞取女吉言取女吉則得其正也非所取之女而交感豈為正哉卦之九三正也上六亦正也又咸為无心之感无心之感天理之正非動于欲者也 此卦雖以陰陽交感為象亦以男下女為義也 按咸恒為乾坤之交若以二體求之何必咸恒合二體而觀則三陽之乾交于坤陰之

中二氣交感之象此萬物之所以化生也周子曰乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物此下經所以首于咸恒也

初六咸其拇

拇足大指也初六體艮艮為指在下體之下而動則為拇故曰咸其拇初六之動應九四也所感未深而志已動矣夫咸卦六爻各有應豈欲其不感哉欲其感以正也初應四正也而九四志在少女九欲往上

故初未遂其志也　此爻雖感以正而四應戒不專也

六二咸其腓凶居吉

腓腳膊也在足之上腓行則先動躁之象所以凶也九五正應為三四所隔且三近也若比三而動則凶然六二中正苟守道靜止則不凶矣故曰居吉　以象言之六二互巽巽為股在下體之中腓也　此爻雖居正而嫌于躁動者也

九三咸其股執其隨往吝

九三在下體之上股也與上六本為正應隔于二陽不能從上乃欲止而隨下之初故以往上為吝也九三下而隨人豈其正哉進退皆失其宜者也　以象言之九三動則互體有巽巽股也故為咸其股艮手有執象隨亦三陽之卦上體同下體則彼震而此艮者也九三之初則成隨矣或曰動成坤為吝恐失之泥　此爻雖成卦之主以剛而不中上隔四五而吝

也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四失位者也守正則吉而悔亡盖應初而動則正應也以上為説則非正也之内為來之外為往欲往上則隔于五欲來下則隔于三有憧憧往來之象初為正應所當下求上兊為朋又為少女四之心係于此焉故曰朋從爾思此言九四之志不定也然志雖不定亦以未能與初相感為害是能守正者也故貞

吉悔亡然憧憧往來无所決擇故終不能之初也或曰初與上往來乎四之心有朋從爾思之象　以變言之九四欲動則互坎坎為心之初則成離象而光大矣之上成巽為進退朋從爾思之象也　此爻言九四說于少女不從正應所以其志不定也

九五咸其脢无悔

脢背脊肉也六二體艮為背九五亦有伏艮感以背脊肉者也故曰咸其脢无心之感此感之正也然无

心感二可也近比于上而欲感之不可也故象傳以志末爲戒　又以象變言之九五之二艮體艮爲背亦有脊肉之象　或曰脢在口下心上即喉中之梅核以象言兑體爲口九四動則成坎爲心口下心上之象故五爲咸其脢　此爻二五相應无心之感不可爲上六所動也

上六咸其輔頰舌

兑爲口舌艮止兑說上六以兑應艮口動而上止者

輔也兊在上而說見于外者面頰也兊口動而内見者舌也上三相感輔頰舌也不能以至誠相感而徒見于音聲笑貌之間豈感之道哉　或曰以象言之互乾為首兊在乾首故為輔頰舌之象　此文謂感以言不若感以心也

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒為三陽之卦自泰來初四相易者也又為三陰之

卦自否來二三易五上者也然以自泰取義恒巽下震上者也恒者常久之謂剛居柔上柔居剛下內巽外動恒久之道又長男長女可與久處亦恒久象也二體六爻皆相應故亨初二四五皆不正故不免有咎以其相應故无咎也无咎者善補過也故又以利貞為戒利有攸往初往四之象也初往四成卦之主也四在上體震亦為往然初雖往四而成恒矣然以九居四為不正故欲其有所往則利也又上兩爻皆

陰无為陽敵者故利有攸往　此卦雖以剛上柔下取象亦以長男長女可以久處為義也　或曰咸少男少女夫婦也有夫婦則有男女恒長男長女咸之所生也男女之首生者為長生續不已長久之道亦通

初六浚恒貞凶无攸利

浚入也巽入之位以入為常以此為正凶而无利蓋初與四應而浚之于内者也當巽之初求之太深使

動而正四亦不應況不正乎所以凶而无攸利也雖巽為近利亦无所利矣　以象言之初應四互兌也初巽體巽股入兌澤之下浚也如浚井然欲一浚而深之有求之太深之象　此爻為交淺而求深者之戒

九二悔亡

剛而得中守剛之常者也以剛居柔本宜有悔以其居中所以悔亡　以象言之九二互乾乾健不息則

能常久所以悔亡雖九三九四皆互乾而三則過剛四則不正故本爻獨能悔亡也　此爻以剛中能久取義

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三重剛不中求上則隔四求初則隔二不恒其德處巽之極欲求巽入二承于下反所以起三之羞珠玉在側覺我形穢雖正亦吝巽為進退故不恒為不果故曰或　又以象言之九三巽體互兑以互兑之口容

說于人以求巽入巽順兌說羞之態也　此爻不中故不能恒

九四田无禽

九四與初正應而近于五九四本自初來尚進者也之五則失初初巽為禽失巽則无禽也九四志在于五又以无禽而欲之初其志不能常久位又非正非其位而不能久安有得乎　又以象言之四動之五則成離離田獵象也　此爻為志不能常者之戒

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒其德貞婦人吉此以六之德言也夫子凶此以五之位言也以順為正妾婦之道若下體之巽婦如此則吉矣五本震體乾之長子豈所宜哉婦人吉從一而終可也夫子制義者也若婦德則凶矣非所以為常道也咸恒為夫婦咸取少男下少女之義而六二九五未嘗不正位也恒男上女下位則正矣而六五九二未嘗不男下女也故示戒于五也恒為夫婦亦

于此爻見之　此爻以陰居尊嫌非常久之道故致其戒

上六振恒凶

上六處震動之極以動爲恒非久于其道者也體本陰柔陰柔妄動所以爲凶恒不可以浚振恒可乎巽震皆躁所以卦義于始終示其戒也司馬氏曰振者本之摇落者也體動而應巽風摇落之象也常久之道由此而墜故凶亦通　此爻以厭常求功而致凶

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯乃二陰四陽之卦以二陰言之遯其主也凡二陰之卦皆自此來以四陽言之則自大壯來以初二易五上者也遯退避也遯艮下乾上二陰進而内四陽遯而外也然而有亨之理者六二卦主而九五當位與二相應所以亨也君子當此之時以遯為亨身雖遯而道則亨也但陰為小將浸而長乃陽剛浸消之

時止小利貞而已六二中正九五亦中正皆利貞之象小利貞僅可幹小事也　或曰遯亨為君子亨也小利貞謂小人當以正為利為小人謀將以安君子也　此卦言君子遯避小人之象

初六遯尾厲勿用有攸往

此陰氣已至于二而君子將遯之卦也卦體以前為首後為尾遯自内之外艮之一陽居遯之首而初與同體故以遯尾取象在遯之時六二小人居中而用

事者也初六小人在下而圖進者也小人進則君子遯矣夫獸之遯也妥其尾而人莫敢逐或者從而蹙之其首必反不亦厲乎故戒小人以勿用有攸往聖人之愛君子至矣　或曰以象言之艮為鼠為狗為虎為狐皆有尾者也又尾宿直天寅寅艮位也恐失之泥　此文謂君子之遯戒小人以不宜逐之所以為君子謀也

六二執之用黄牛之革莫之勝説

黄中色牛陰象順物革皮之去毛者堅而難變之物執拘留之也說猶說桎梏之說謂去其執也九三欲同上三陽而遯去六二逐之者也故使之執之用黄牛之革以固九三之志固九三之志即所以固九五之志也為小人謀初戒以勿犯君子之厲二告以曲留君子之方易之策行則小人安于下位而聽命于君子君子亦安于上位而不遂遯矣或云易不為小人謀今為小人謀何也曰此為小人謀乃正所以安

君子之遯蓋為君子諱也　以象變言之二坤隂為牛二之五有離象離又為黄艮為革黄牛之革也艮手為執執之用黄牛之革也二五相易則上體成離而互兊澤澤火革也　或曰執當為縶互巽繩故也

此爻固留四陽不使之遯之象

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三不係于二之隂柔而能遯者也然係于隂柔則為吾疾所以危厲係于隂柔不可也以畜臣妾之道

待之則吉耳　以象變言之九三互巽巽為繩係也三之二成坎坎為疾有疾也三動成坤坤為臣二有伏兌兌為妾天山遯山天大畜故取畜象　此爻下係于陰柔故有此象

九四好遯君子吉小人否

四與初為正應然皆不當位不過私情相好耳然當遯之時君子不可以私好而不遯也故君子于其相好而能遯之則吉不然則爻變為六成小人之否可

不戒乎　此爻能于私情所好而知遯者故吉而又戒

九五嘉遯貞吉

嘉乾象剛乾中正為貞此爻説者多不同或以二為嘉偶九五能舍之而遯者或以為九五嘉美六二之遯者或以為人君之遯者以九五舍二而遯則九五不得為君以九五嘉九二之遯則六二陰柔方來而非遯者要之當以人君之遯言九五剛健中正當乾

嘉會之時而能遯焉葢堯舜揖遜之事也昜于湯武征伐葢嘗象之獨于堯舜揖遜曾未之言故此爻象之嘉即所謂盡善盡美者也或曰以五應二所謂剛當位而應者何以遯去曰堯舜之遜豈以下之不我應乎時則然也　此爻人君當中正之位而能遯者

上九肥遯无不利

上九乾之盈者有肥象即所謂遯世无悶心廣體胖者乾在秋方為瘠馬上九與三同德為應不為陰所

雜故有肥象上九无位之地无應而无所係累則不疑其所行也故无不利也　此爻為遯之主遯之最先者也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

大壯四陽二陰之卦以四陽言之大壯其主也以二陰言之則自遯來初二易五上也壯者氣力强盛之名大壯乾下震上者也四陽方長過下卦而上矣故為

壯大者陽也四陽二隂大者壯也不言元亨陽至于四大亨可知矣貞者正也利貞謂大壯之時所利者在乎正也然以四為主爻以九居四不得為正而言貞者以諸卦例之則利在于正耳然彖傳逕以大者正言之則其義不但如諸卦也其義當于彖傳詳之若但以例言陽大而隂小陽正而隂邪正故大而邪故小大者壯故其利在于正也　此卦四陽方進大者壯矣所利在乎正也

初九壯于趾征凶有孚

初在下體之下應震足而動故為趾陽剛有壯于趾之象然初四皆剛无正應者也故征凶大壯非禮弗履者也初欲履而四為不正則非禮矣所以凶也何以復言有孚孚者實也初剛四亦剛以剛實相與為有孚也　以變象言之四之五則得其正為坎故有孚　此爻有震足而不能行之象

九二貞吉

九二與五相應得其中矣然以九居二非為得位不可言貞而言貞吉者盖九為動爻動則得正而吉欲其應五也　此爻以應五取義

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三得正君子也變則不正小人也小人以不正居之則用其壯君子居之則罔用其壯正矣然不免厲以重剛也朱子謂大壯乃重畫之兌兌為羊剛居乾體之上為角震為反生角反生羝羊也震為萑葦在

外為藩三往觸上兊毁折之故羸其角此小人用壯之象也君子則不然矣　又以象言之三有互兊兊為羊變離稱罔中虚之象離為罔罟所以制其奔軼者也罔猶藩也謂君子能制其奔軼則與小人用壯異矣或曰太玄有罔直蒙酋冥罔者有之舍君子非无其壯特不用之耳　此爻重剛不中以小人為君子之戒

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四成卦之主壯之甚者也而又不正不免有悔者也故戒以貞則吉而悔亡震竹葦為藩前无剛蔽故藩決而不羸也前乎此三陽方否之時六四為坤坤為大輿今壯則四陽故為壯于大輿之輹也　又以象變言之九四變亦為坤大輿也震木在輿下為輹故壯于大輿之輹　此爻不正欲其得正也

六五喪羊于易无悔

卦有疊畫兌象兌為羊羣行善觸者也九三嘗取象

于羊之觸藩而九四因之兌之上爻柔而不正兌為毀折又為說有喪羊于樂易之象謂喪失九三九四也然六五正應有九二焉若得九二相與為應則无悔耳象以位不當言為可見矣舊乃以喪羊于易為无悔于象辭不合矣　又以象言之六五正互兌之上爻故亦以羊取義　或曰易疆場也兌有伏艮艮者土之限也疆場之象疆場之間最易喪失牛羊者也　此爻雖以不正而有失亦以得應而无悔取義

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

應三故亦有羝羊觸藩之象遂進也退則為三亦羸其角進則位窮亦不能遂所以无攸利也唯能知艱守其位則吉也　以象言之震體伏巽巽為進退故有不能進退之象　此爻為不詳進退者之戒

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉四陰之卦從觀來四五相易也又為二陽之卦從

臨來初二易四上也然以自觀取義晉坤下離上以
觀言之六本在四諸侯位也上交于五五天子也有
諸侯朝天子之象坤亦為諸侯坤有牝馬象坤又為
衆馬蕃庶也離明在上晝日也坤三爻三接也康侯
猶禮言寧侯也錫馬蕃庶晝日三接蓋諸侯享王之
禮也錫猶納錫錫貢之類覲禮匹馬卓立九馬隨之
故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一
也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

晉雖不言德而晉進則有亨義也錫馬則有利義也或曰禮記祭統康周公故以賜魯鄭曰康猶褒大也引此為證周禮校人掌王馬之政凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯有三享三問三勞之禮皆此象也但以上錫下則于彖傳柔進上行之義為未當　又以象言之互體有坎坎為美脊馬　此卦有諸侯上進而天子接之之象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六上應九四者也初六動而上進九四九四之志在上承六五不應初六有退而摧之之象初六變而守正則吉矣罔孚四不應也坤弱為裕舍此安往處之則无咎矣　以象言之九四互艮以手止之摧如也四坎稱孚罔離訓无然離稱罔命字之義蓋亦不苟　此爻居初有難進之義

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二應五者也五非正應故愁如然六二中正者也故吉六五雖非正應然同德者也故受茲介福于其王母二受五之福也六五以隂居尊王母也故有受福王母之象　以象變言之五互體坎坎加憂也為愁如五王位也離自坤來坤為母則王母矣又父之母亦稱王母五居父位五自坤來亦父之母也或曰六二亦坤豈六二為五之母乎曰非也離自坤來自以坤再索取義非以下卦取義也然六二亦坤故有

此象也五動陽為福　此爻中正故進而受福

六三衆允悔亡

三不當位上有九四為之梗本宜有悔然上有正應故六三引類而進為衆所允則其悔乃亡所以衆允者以其志在上行也上九為陽衆陰所樂從也　以象變言之六三動則成艮伏兑兑說允之象坤為衆

此爻有引類上進之象

九四晉如鼫鼠貞厲

九四上進者也故晉如剛而不中不正欲進不能故為鼫鼠鼫鼠螻蛄也以此求進雖正亦厲況以九居四為不正乎　以象言之九四互艮艮為鼠鼫鼠亦鼠類也螻蛄能飛不能踰屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人者也九四剛而不中不正欲進不能如鼫鼠也飛不能上屋不能上也緣不升木不出離也浮不渡谷體互坎也穴不緣身五柔在上也走不先人體互艮也在下也五技

昔劣四爻當之固守大臣之位尚恐有厲况能動乎世以鼫鼠誤作碩鼠碩鼠自是大鼠鼫鼠螻蛄乃今土狗也九四在卦為康侯在爻為鼫鼠隨時變易如此　此爻剛而不正欲進而不能者也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五位不當故有悔也動則悔亡矣九之四失也六來五得也然大明在中衆陰順附或得或失勿恤也如此則往吉无不利矣　以卦變言之卦自觀來九

下之四故成六而不當位失九而得六者也然或得或失已往之事不必更恤但繼令善動則吉也動則五復成乾矣成乾則吉无不利矣　又以象言之六五伏坎坎憂既伏勿恤之象　此爻勉六五變柔為剛也

上六晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牝牛上九牛之角也位在上進至于角矣上應三坤為邑三欲進而比于四故不免用師伐邑以不

當位故厲以上當得三而四不能間故吉而无咎雖有吉占然以不正故有貞吝之戒蓋上窮之時雖正猶吝況不正乎利用伐邑猶欲其自治也伐邑自治也自治其私以剛伐柔以理伐欲者也自治所以進德也　以象言之坤坎為師六三坤九四互坎師也或以坤為吝恐失之泥　此爻以剛伐柔自治己私之象

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

明夷二陽之卦自臨來二三相易者也又為四陰之卦自遯來初三易五上者也然以自臨取義明夷離下坤上明入地中者也明出地上為晉明入地中為明夷夷傷也明入地中其明傷矣五失位故有艱難之象然以六居二居中得正也能守正則利矣　以象言之離為日互坎為血有傷之象故為明夷坎為險難故利艱貞　此卦明入于地君子能晦其明之

象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離為飛鳥故明夷于飛爻在下體之下故垂其翼也君子于行之四也初九當明夷之時欲行則有饑餓之憂所至又有饑饉之患然雖如此義在勇去雖饑餓而不悔有言而不恤者也伯夷之謂歟　以象變言之君子行而之四則互兊矣兊為口舌有食象

又有言象三日下三爻也三爻之中兌體未成故不食也往尚至四兌體有成故有言也之四又有互巽巽東南主人位也故為主人有言　此爻審于義理不顧口腹不恤人言以勇去者也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之明為五所蒙者也股人之所行其股傷則不能行矣然左非便用所傷未切拯救之馬壯則行速速則吉矣六五不明之君六二之臣苟坐視其昏蔽

而不知引君以當道豈為臣之則哉夷于左股或作睇于左股見内則鄭註睇傾視也離為目亦通　以象言之六二拯五者也五互震為左伏巽為股六二互坎為傷為夷于左股然坎為美脊馬六二變則下成乾以變乾之二拯六五之震乾震大壯之象馬壯也如此則吉也　此爻為人臣以明而輔昬君之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離體也離為南又有佃漁象南狩也大首上體

也九三以剛明之臣居侯伯之位去極闇之主者也固能得其大首然不可疾也疾速也九三正也惟欲以正而正其不正耳得其大首則已矣大首猶言渠魁非必馘其首也大抵離明在下欲以極暗初二極之而不能得故至于此也然彖傳以九三為文王今象義則以九三象武王隨時變易以從道也　以象言之爻有互坎坎為馬為弓離為網罟狩之象也上坤伏乾乾為大為首者伏矣　此爻以明去暗之象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

腹坤象坤體之下故曰左腹也尊右故也腹幽隱之處六四近六五入于左腹者也知昏主之非心不復可格故遠而去之出于門庭若微子是也　又以象言之六四應初離而互震者動伏巽為入震為左坤為腹離為大腹也又有互坎坎為心也互震為出六四應初則初成艮艮為門庭獲明夷之心于出門庭也　此爻以明知晤不為晤所傷之象

六五箕子之明夷利貞

六五明夷之主不主于君而以臣言以其昏冥之主不忍言也故特稱其臣以見其君之昏爾殷有三仁惟箕子能陳洪範則箕子又三仁之中最文明者也故就殷臣之中指其最明者以顯其君之闇也箕子之明如此尚且自晦其明則紂之不明可知矣利貞所謂能正其志也人言箕子佯狂為奴可謂晦矣而不知其明固在不可息也然則人臣之明豈可為闇

君息哉先儒謂微子去之利而不貞比干諫死貞而不利箕子為奴則利而且貞亦通　此爻以臣之極明以表其君之極不明也

上六不明晦初登于天後入于地

上六最遠于離不明而晦之極者也在上則初登于天坤體為後入于地以反對而言在晉為初登于天在明夷為後入于地　此爻最遠于陽故有此象

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

家人二陰之卦自遯来初四相易也又為四陽之卦自大壯来二四易五上也然以自遯取義家人離下巽上自遯来則初陰居四得正二陰本在二亦得正巽為長女離為中女三畫卦二為人位而六二之離女當之六畫卦三四為人位而六四之巽女當之各得正位故曰利女貞卦以家人名而首言利女貞蓋家人内也女正則家道正矣　此卦以二女成卦故

以家人取義而所利者女之貞也

初九閑有家悔亡

正家之道貴防閑于初于初不閑其終必不能閑矣

初而閑此悔之所以亡也　以變象言之初九變則有艮艮為門闕家人有閑者也　此爻以正家之道

在謹其初取義

六二无攸遂在中饋貞吉

六二妻之得正者也應九五妻從夫者也无違夫子

以順為正妻道不敢成之謂也婦人无遂事在中饋主酒食而已柔中得正故在中饋貞吉也　以象言之六二中爻互坎為酒食有中饋之象　此爻女正位乎内者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嚴厲聲過剛不中故悔厲家道貴剛故吉嘻嘻笑樂无節也失家之節所以終吝　以變象言之九三變則為震震為聲嗃嗃之象下有六二離為女互

坎為子婦子也六二之變則互兌兌為口為説嘻嘻之象　此爻以嚴治家不使嘻嘻失節之象

六四富家大吉

富猶肥也位當巽體有稱量之義蓋隂在上位能樽節劑量以肥家財者也巽為近利市三倍有富家之象所以為大吉也陽主義隂主利　以變象言之六四動則助上體成乾乾為富能富夫家者以巽成乾妻能成其夫家者也　此爻以柔順承夫而成富家

之美者

九五王假有家勿恤吉

九五君位故曰王假至也盡家道之至者故勿恤吉也此勿非禁止之辭言五以剛中正之徳而在上二以柔中正之徳而在下上下交相親愛故不必憂而自吉也王能以齊家之道而平天下夫何憂焉　以象言之六四以下有互坎坎憂也而九五不在坎爻勿恤也　此爻家道之至正者也

上九有孚威如終吉

上與三同德相孚故有孚九剛故威如卦終故終吉

威如者非嚴厲也有動作威儀之則者也威而不猛者也雖然孚而不威愛而不畏威而不孚畏而不愛有孚而威則畏愛兼之矣　以象言之三互坎為孚

此爻居家道之終能使人畏愛則保終吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉

睽者四陽之卦自大壯来三上相易者也又為二陰之卦自遯來初二易三五也然以諸卦例之則當以壯取義否則兼兩卦取義但彖傳以柔進上行言則似舍壯而于遯取義蓋大壯六本在五三自上降不可以柔進言若自遯取義則是初進而三二進而五也又于諸卦未通或曰此卦蓋與中孚相易詳見彖傳睽違而不合者也說文目不相聽也睽兌下而離上者也火炎上水就下火自上澤自下也離女兌女相與

同居而究不同行皆睽而不合之象故以睽言然而二五相應有吉之道但上下卦皆陰爲主且柔居尊位陰爲小雖應乎剛則所吉止于小事不可以作大事也若使九剛而居中正則大事吉矣　此卦上下睽而不合不可以用大事之象

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初得位故悔亡然初與四本非正應四欲得初不可也初欲得四亦不可也故喪馬然終以得位故勿逐

自復惡人指四剛而不正為惡人初雖見四之惡人亦可以辟咎然但免咎而已无望其相與也初九本正動則有悔有咎能安于下故悔亡而咎无也見非往見之見特目見之見　以象變言之初應四初動則坎也四亦互坎也坎為美脊馬然四非正應四若變則互坤坤為喪坎象不見故喪馬也九四動又互艮互震震為逐艮為止故有勿逐之象互坤互震復也故有自復之象合而言之初動為馬四變為馬自

有馬者也故勿逐自復四剛而不正故爲惡人離爲見故有見惡人之象　此爻乃自守其正不必求同之象

九二遇主于巷无咎

九二與五本爲正應隔于九四當睽違之時委蛇曲折而遇之于巷未爲失道故无咎也巷者致曲有誠之謂非旁蹊曲徑也　以象變言之主謂六五也二動則成震互艮震爲大塗艮爲徑路徑路在大塗之

中者巷也故曰遇主于巷不期而會曰遇　此爻當睽之時委曲而有合于君者也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上為應者也當睽隔之時雖正應亦且反目故見其輿之曳見其牛之掣見其人為天且劓此三之妄見也上但為牛耳无他象也六三不正而妄見如此所以无初然上九終為正應去其睽隔之妄見則有終矣所以見此象者以六三之位不當也不當則

不正者也其有終以應上九之剛故也睽字從目睽

睽目貌故亦取見義　以象變言之三互坎為輿為

曳上體離為見為牝牛掣古文作𢪛一角仰也上九

離牛之角在上有一角仰之象天鐵因切髡其首曰

天刑其鼻曰劓三動成乾而互兌伏艮兌刑乾首艮

鼻也以兌金刑其乾首與艮鼻天且劓也　此爻謂

六三不正見正應而妄疑者也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四在卦之中无正應者也故謂之孤九動之初以同德相應遇元夫矣四與初皆剛實有交孚象九四不正本宜有咎變而之初得其正矣故无咎　以變象言之九動之初則四互震為元夫四互坎有孚象初動亦成坎有孚象交孚也　此爻欲九四變而下從初九也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五不正本宜有悔以其動應九二所以悔亡離兌

同出于坤宗族也噬非吞噬也若昔人噬臂而盟之意相得之深如此以往何咎焉此卦以睽而合故有噬膚而盟之象　以象變言之二本兑動則互艮艮為膚兑噬之故為噬膚也自二至上有噬嗑象又九二動則成噬嗑故言噬也　此爻與二相得之深睽而能合者也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九有應本自不孤隅于九四六三可疑所以孤也始焉有隅所以相疑終焉以正應而必合故有吉象以象言之離為見坎為豕兌為澤艮為土坎又為輿多眚又為弓為寇為雨艮為鬼門六三兌澤伏艮互坎坎豕在兌澤艮土之中豕負塗之象也坎多眚之輿載艮門之鬼載鬼一車也上六遠而望之見六三如此先張坎弧以射之近而視之則三元我之正應也故後説坎弧而就之則六三非坎盜也兌之少

女耳我之婚媾耳故曰往遇雨則吉隂陽和則雨降所以吉也雖然此非上九之妄見也六三妄見于前故有以致上九之妄見耳同一坎也前見為豕後乃為雨雨則豕之塗洗矣或曰後說之弧虞翻作後說之壺坎樽之象兊為説也亦通　此爻當睽隔之時始雖以妄見而疑終必以正應而合也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇四陰之卦自觀來三上相易也又為二陽之卦自臨來初二易四上也然當以自觀取義蹇字從足從塞足蹇不能進之狀或曰蹩也蹇艮下坎上者也艮山坎水險阻之甚所以為蹇也東北艮方坎北方艮近乎坎難生之地背本方則利守本方則不利西南坤方與艮相背近離明而不犯坎難者也故利西南而不利東北利西南以其見大人而為利也大人九五也九五與六二為正應故六二利見之以九居五

以六居二皆為得位故貞吉也貞以得位言吉以相應言　又以象變言之蹇利西南艮之六二往應上而為六五則成坤坤西南之卦所以利也不利東北坎之九五來應下則為九二而不成艮艮東北之卦故不利東北也二五相應以解此蹇難東北之不利所以為西南之利也互體有離為利見之象　此卦明君臣相與以濟蹇難之義

初六往蹇來譽

往而之四則有坎險蹇也來而歸初則與二相比二多譽也往則犯難來則有譽宜待時也　以象言之初六艮止而有伏兌兌為口而和說亦譽也　此爻當蹇之時而能待者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五為君二為臣二應五王臣也五其險也蹇也六二犯難以濟五蹇而又蹇也五在坎蹇矣二應之亦蹇也王臣見五之蹇而濟其蹇者也濟蹇者為君也非

為躬也故曰匪躬之故下體艮艮為躬匪為艮躬為濟九五之坎難耳　此爻人臣犯難濟君之象

九三往蹇來反

九三處下體之上初二兩陰之所恃者也九三剛而不中不正豈能濟蹇難哉往則蹇矣故不如來反此爻戒其毋往而来反也

六四往蹇來連

六四雖云得正然才柔而不足以濟蹇往則亦入于

蹇不若連九三同力相與則有可濟之道　此爻以柔連剛相與濟蹇之象

九五大蹇朋來

當大蹇之時以剛中之德而居正濟蹇之主也所貴得羣賢相與輔佐令五能下六二之賢俾率其朋類以進則濟蹇之道也自二而之五則曰往自五而見二則曰來　以象變言之二若動則為互兌兌為朋朋來也　此爻當蹇之時為君而求賢濟蹇之象

上六往蹇來碩吉利見大人

上六陰柔不足濟蹇故往則亦蹇惟得九三來而為助則碩大而吉利見大人九五也下從乎陽同來輔五也　以象言之陽為大艮為石碩也九三互離為見　此爻當蹇之終求賢臣以見大人之象

易象義卷五

欽定四庫全書

經部

易象義卷六

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録貢生臣吴士英

易象義卷六

宋 丁易東 撰

下經 解至井

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解乃二陽之卦自臨來臨之初四相易也又為四陰之卦自觀來觀之二四易五上也然以自臨取義解者解散之象解坎下震上者也震東坎北亦為東北

西南者東北之對也然蹇卦坎險未解故宜有所往今蹇已解解則不往而來復矣蓋震動而已出坎險故也然又言有攸往夙吉者見幾而作不俟終日也蓋早動則在險難未解之前而來復則在險難已釋之後故也　以卦變言之利西南謂臨之上體本坤也坤西南之卦也自初九上往故成此卦无所往欲初不必往也其來復吉九復下而居初也初九復爻自復至臨今自臨來而居初故取復義也有攸往就

此卦言謂九二往之五也以象言之互離日也自坎北而出震東夙也　此卦言解去險難之道

初六无咎

初六柔而不正本有咎者與四相應剛柔相濟故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎體有狐象狐陰物也九二以剛制柔有獲狐之象黃中色矢直物以剛居中去害而得中直之象然二

柔恐其不正而為隂所惑故又以貞吉戒之欲其動而得正也　以象言之二至四互離罔罟田獵之象坎為狐狐隂柔之物媚人者也六三下比二則本坎體九四為互坎介乎離中又有伏坎三狐之象九二至四以離體歷三爻獲三狐則上應六五得中直矣離為矢動則成坤為黄矢也動而得正故貞吉此九二所以解險也二亦坎四亦坎而專以三為狐者二四陽剛三隂柔故也舊以三隂為狐然五為君位不

可言狐上非坎體又諸爻之中最得正者不可言狐初雖坎體然於二五之交无相間隔亦非所指者故知但以離制坎爲獲三狐也　此爻以二五相應去陰柔之媚爲象

六三負且乘致寇至貞吝

六三上負四下乘二坎爲輪陰爲小人負且乘者也坎爲盜故致寇至而繫辭傳曰負者小人之事乘者君子之器小人乘君子之器盜思奪之矣位陰小人

也爻陽君子之器六三陰柔不正故有此象　此爻以柔而不正自招盜也

九四解而拇朋至斯孚

九四震為足應下動拇也應初陰類非吾朋也九四近君之臣得九二朋至然後有孚矣　以卦變言之自臨來本兊體兊為朋九二坎體有孚象　此爻近君引賢以解難之象

六五君子維有解吉有孚于小人

九二剛中君子也九四不正小人之有過者也六五應二而近四九四不正欲間九二六五柔中之君易為近臣所間則不能下應于二故曰君子維有解吉九二六五同心同德九四不正之臣亦心説誠服而安于退不敢進也此卦二五本相應特以六三媚二于下九四廹五于上所以不能解散險難九二不為六三之狐所惑六五不為九四不正之小人所凌此其致解而吉也　以變象言之二之五則為互巽巽

繩之直者也繩結則曲解則直繩直維有解之象也二之五則下坎變坤坤順而坎不見矣此解險難之象也如此則吉也　此爻謂得剛中之臣相應之象

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三公位也上六上公之位皆在卦體之上取象三居坎險之上高墉也坎為弓射也三不正乃隼在高墉之上悖于正道者也上六以得正之臣居上公之位見六三之不正從而射之以正而克其不正則獲之

无不利矣　以象言之三互離為飛鳥隼也　此爻以上公而治小人之象

兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損為三陽之卦自泰來三上相易者也又為三陰之卦自否來初二易四五者也然卦以自泰取義損減省也損艮上兌下者也以自泰言之泰之下體本乾上體本坤今損下體乾之一陽而益上體之坤所以

為損也抑其過以就義理之中者也上下諸爻皆相應損而有孚也當損而損上下相應損其當損則于道為元吉于義為无咎于事為可貞故利有攸往也利有攸往九自三之上也若非元吉非无咎非可貞不利有攸往下豈可損哉聖人恐人以損下益上為以天下奉一人也故曰曷之用二簋亦可享矣國之大事在祀尚不可過用其禮況一人敢用以自奉乎卦雖損下益上當損之時于禮亦在所損也　以象

言之體艮互震艮宗廟也震主宗廟之器者也又為稼宗廟之器為粢盛而設者非簋乎二蓋指下體二陽而言一陽已損所存二陽二簋也雖初九非震九二非艮然初二固應四五者也震為長子艮為手長子主器者也手薦宗廟非享乎　此卦以損下益上而損所當損取義

初九已事遄往无咎酌損之

初應四艮體止也已事者止其事也輟自已之事以

益四者也速往則无咎此合志于上之人者也在四則豈以其下之合志而過損之哉酌損之而已或曰損澤以益山酌損之象亦通蓋下體雖損而初非損者酌其宜故也　以象變言之四動為坎樽酒也艮手舉之有斟酌之象　此明初爻益上而酌損之象

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中之臣而居兌說所欠者正耳故利在正固若動則凶惟弗以損下為容悅乃可以益六五矣若

以損下為容悅不惟損自巳之剛中亦有損于六五之中德也　此爻以弗損而益上者也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位也故以人為象蓋以卦變言之三人行則損一人謂泰下為乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人既行則六來居三得其友也友交友也相交故稱友六三兌為朋友亦有友象泰本上下交之象何待于上行而後交哉但下體三陽无陰

上體三陰无陽疑於不相交耳今一陽既行而之上
一陰又來而之下一陽一陰之謂道則初與四三與
五其為交不言而喻矣又繫辭傳因此交而極論之
曰天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生三人行
則損一人一人行則得其友言致一也致一謂一陰
一陽不可二也雖二其致則一也按少女在上少男
在下其卦為咸少男在上少女在下則為損咸男下
女有交感象損則男上女下似乎不交故于此特明

損陽益陰之義夫子因之及男女化生之功焉蓋損陽益陰陽施陰受乃有化生之功耳　此爻以陰陽相與貴乎一致取義

六四損其疾使遄有喜无咎

初與四相應者也二實間焉為初之疾者也四能應初則損初疾而初守其正復還兌說之體是使之遄有喜也故曰損其疾亦可喜也初九之喜即六四之喜也　以變象言之初動則成坎坎為疾二蓋疾初

者也四動成離則坎伏損其疾也　此爻以與初相應為義而損其為初之疾者也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

得益在上五非其位而柔中居剛必有益之者故曰或益之益之者人也十朋之龜弗克違益之者天也可謂大善之吉矣爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜　以象變言

之二五變則成益故或之六五動則為巽巽為進退為不果故曰或先儒謂内柔外剛龜之象也自二至上中虛似離離為龜包坤於中坤為十為朋兌亦為朋故曰十朋之龜弗克違謂龜從也如此則元吉矣上下俱吉也下體本凶自上祐之亦轉凶而吉也此爻與二相應而得衆助之象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九自上之三似乎損矣然上失正者也三得位則

損而弗損乃所以為益也不正本有咎得三故无咎而吉也利有攸往三宜往而之上也得臣謂得三无家謂臣之不有其家者如曰何以家為也　以象變言之三互坤坤臣也艮為門庭上動之三不有艮體故曰无家或曰二五已動則卦成益上與三應者也三動則成家人有家矣上動則為既濟家人變體故曰无家亦通或以九自三而上蓋損彼以益此者也故弗損益之但于貞與往義未當　此爻上三相應

成卦之主也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益者三陰之卦自否來初四相易者也又為三陽之卦自泰來二三易五上也然以自否取義益者增益宏裕之名也益震下巽上者也益以損上益下為義卦自否來損否之九四下益否之初六故為益也九五六二中正相應故利有攸往巽有乘木之象而下

動故利涉大川君猶舟也民猶水也水能載舟亦能覆舟既能益下所以利涉也　此卦以損上益下能利乎民為象

初九利用為大作元吉无咎

用為大作大有為之時也以大有為之事而益天下也然大事不可輕舉也惟大善而吉則无咎而有益不然不免凶而有損矣　以象變言之初九震也自乾變坤而來也乾為大坤為事震為作　此爻言作

大事雖不免于勞民惟大善則吉而小事不可厚勞之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損之六五或益之者九二益之也益之六二或益之者九五益之也或益之不敢必之意損之五即益之二故亦以十朋之龜取象不望其益十朋之龜自弗克違如此則常可以正固而吉矣龜兆既從可以格天故享于帝則吉也帝出乎震震有帝象又為長子

長子主匕鬯者用匕鬯于帝有享之象六二所享則九五也　以象言之十朋之龜亦以中虚包坤以離為十朋之龜如損之六五取象也五巽為進退不果故曰或　此爻不望上之益而上自益之也有龜從而格天之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三以陰居陽震動不安有凶之象凶事如周官以委積待凶荒喪禮哀凶札之類皆損上之所取以益

凶荒者也凶荒宜有咎用事于凶荒以益之故无咎也三動體坎故有孚震為行三四在上下四畫之中如中孚有孚而中行也告公用圭如玄圭告厥成功之義也于凶荒之時用事益民于民有孚又能以中道行之故能告厥成功也以象言之互坤為喪又為事有用凶事之象告公用圭三為公位互艮伏兌兌為口舌告也震東方也互有伏乾乾為玉用玉于東方圭也故有告公用圭之象　此爻用事于凶荒以

益民之象

六四中行告公從利用為依遷國

三四居兩體之中故皆曰中行六四損上益下者也以其有益民之志故有告公而從之象為依者謂損上益下之時上有九五之君可依下又有初九之民可依也大抵振濟凶荒之事以中行之而後告公可也遷國之事雖以中行必待告公之從而後可焉

以象變言之六四體有互艮艮有伏兌兌為口有告

象互坤順象告公而從也四諸侯位坤為土國象以卦變言六自初而四者也自初而四得九五為之依下應初九亦可依也三為公位三與四為比也告公而不從則不利用矣今六四體巽巽順者也是告公而從者告公而從所以利遷國也　此爻正損上益下者也故取遷國為義

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五六二中正相應故有孚也以中正相應心相孚

也五之二則益下也益下則大善而吉也問而後惠惠亦狹矣勿問則不言而惠上以不言而惠下以不言而孚故元吉也不言而孚孚以心也不言而惠惠以心也下雖不言而孚然其中心則曰惠我德也德者得其所欲也　以象變言之陽居中畫為坎坎為心五之二則下體成兌兌有問象　此爻謂益惠以心不以言故大善而吉也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九處益之終或恐其倦于益下故為之戒上九若曰莫益之則或擊之矣六三擊之也立心勿恒則凶矣雷風為恒風雷為益若上下二體相交則為恒久之道若倦于益民非恒久之道以其恒心不恒故凶也　以象言之上九巽體不果故曰或六三互艮為手擊象上之三互坎坎為心　此爻上體之極不知

益下為下所擊之象

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者五陽一陰之卦以五陽言之夬者五陽之主卦之五陽者皆自此來若以一陰言之則自姤來初上相易也夬乾下兌上者也夬決也以五剛而決一柔也揚于王庭聲其罪也二五皆陽故為孚以同德相孚也卦中號字皆去聲上兌為口號召之象以乾君之命號召衆陽也然兌之一陰正在所去乃以號召何也蓋所號召者正欲去其本爻之陰噬嗑亦然也

以二五相孚而號召衆陽號令信矣然以一柔在上下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此告自邑先自治已之邑也不利即戎謂一陰已窮不宜從兵革之事也利有攸往謂順剛而動也有攸往然後為純乾以象言之乾為王兌有伏艮艮為庭又以卦變言之夬之一陰實自姤來姤下體本巽巽為號令告自邑下乾伏坤坤為邑以乾君命發兌口而告坤邑也伏坤在內卦故曰自邑上應三則互離離為戈兵兌

為刑為毁折九五近之有不利即戎象　此卦以五剛而決一柔猶不敢輕以見陰難去也

初九壯于前趾往不勝為咎

四陽為大壯五陽為夬大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾因大壯而言之也猶言壯于前四陽之趾也以本卦言則初變止有四陽亦壯象也又所應者九四亦四陽之爻也初四非正應故有往不勝之咎不勝而往則為咎矣　以象變言之初變巽而伏震震

足伏而巽進退不果往不勝也　此爻以无正應而不可往之象

九二愓號莫夜有戎勿恤

愓懼也號號令也恤亦憂也九二當陰柔未盡之時承同德陽剛之君競愓號令預為戒備于莫夜安静之時雖有戎勿憂也愓號者有憂于前勿恤者无憂于後也　以象變言之二動成離伏坎坎為加憂愓也本自姤來變則又成互巽巽為號令離居兊下日

居于西暮也離明矣巽為入明入于地夜也離為戈兵伏坎為寇戎也恤亦加憂也坎伏則勿恤矣　此爻動而承五以決上六之象

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄面骨也處乾首之前稱頄九三以剛居剛剛壯見于顏面者也三為上應若怒狠狠然見于面目无含蓄如此則自取凶矣君子則不然其中夬夬剖決甚明然而謹密不露者也蓋此爻在五陽中獨與上六

相應有獨行遇雨之象兌澤為雨濡乾之衣者也君子外雖為兌澤所濡中不為兌澤所動愠蓄于心不形顔面所以小人不疑而終成夬夬之功故終无咎也　此爻重剛故以過剛為戒而以含蓄其剛為无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬之所決在上六一爻而已九三應上而九五比之九四位既不當而後乘九三之剛臀无膚也上承九

五之剛其行次且也兌羊抵觸不行牽者從其後而制之則悔亡矣上六在前九四在後從後而制之象然九四以剛居柔剛決不足未必聞言而信也　以象變言之四變成坎坎為臀伏艮為膚艮不見无膚也九四在大壯為震足今變坎為曳其行次且也兌體故為羊艮手牽羊也兌口亦為言變則兌毀言不信也　此爻以位不當故无剛決之勇

九五莧陸夬夬中行无咎

莧蕢澤草也葉柔根小堅且赤商陸亦澤草也草葉大而柔根大而深有赤白二種在本草莧下惡物商陸疏五藏二物皆疏決之物所以去其積滯者夬雖兌體然以九居五有澤草決去陰柔積滯之象中者五行乎中者九也　以象變言之五動震為蕃鮮兌為澤澤草也乾為赤兌西方白也莧陸之象項氏曰莧音完山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌為羊而在上卦有山羊之象羊之行路登高涉險

而山羊為尤甚九四其險上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行于中路比之四上可以无咎猶未離地類故為未光說莧陸字與諸說不同亦與說文莧字合但无決去陰柔之義故不敢取　此爻以九用五剛決去小人之象

上六无號終有凶

上為兌口號召衆陽之象上六動則成乾兌體已變似可无號召矣然陰陽消長一轉移間苟不號召以

警懼終必有凶不可長保也　此爻雖已決去上六之陰猶為之戒

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤者一陰五陽之卦以一陰言之姤者一陰之主卦之一陰者皆自此來以五陽言之則又自夬來姤巽下乾上者也姤遇也不期而會曰遇女壯勿用取女巽為長女故曰壯又以一陰而敵五陽亦女壯之象

一陽之復猶待朋來至四陽而後為壯一陰始遇已知其壯聖人之抑陰也至矣勿用取女有三義以一陰而從五陽是以一女而從五夫者非貞婦也故勿用取女一也邂逅相遇非陰陽之正配二也男不下女有不取之象三也　此卦固以陰生于下為戒亦以陰陽相遇取義

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽為繩繫也又為木二剛金柅之象柅或以為繫車

之物或以為繫絲之物皆通初隂柔繫于九二從一而終則吉茍既為二所繫往而從四則凶矣羸豕隂象孚謂四應也彼雖正應而孚然動則蹢躅以二先得之也巽為股為進退蹢躅之象或曰四者初之正應二不過與昵耳舍正應而從所昵可乎曰隂柔方生浸浸漸長頼有九二以陽剛牽制於其下不使之進幸矣若使之應四則將近君易為隂柔處也深矣以象變言之二互乾為金又卦自夬來下體本乾

乾亦金也初繫于此六之四則為離離為見往而相見則凶　此爻陰柔為九二繫止之而不使其進也

九二包有魚无咎不利賔

魚謂初陰巽為魚乾之初九變不成龍龍魚一類龍陽而魚陰也二雖失位陰陽相承既包初陰而得之故无咎賔謂四也乾西北之卦賔位也故有賔象巽東南主人之位一民不可二君一女不可二夫初既為主人所有不可及賔此義之所在也　以象言之

互乾伏坤坤為包　此爻以近初得陰取義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤者夬之反對姤之九三即夬之九四故二爻同象猶損之五益之二也但夬之次且以承剛此之次且則不能不懐初耳九三不正固宜有厲以其審所進退故雖厲而无大咎也无大咎則不无小咎也　以象變言之三變成坎坎為臀二已變則三成艮膚二不變則无膚矣巽為不果又不正有其行次且象或

曰九三自乾以下多厲无咎之辭以重剛不中必戒懼而後无咎也　此爻欲得隂而不能之象

九四包无魚起凶

魚初六也九四之正應也九四之魚為九二所得故无魚起而求之則凶　以象言之乾伏坤巽自坤索故言包　此爻有正應而失之之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

九二巽木五乾為天天木之參天者杞也五二同德如

木之參天一陰之月為仲夏是月王瓜生陰象即初六也五乾也以二巽而包初二之得初即五之得初也有參天之木下包乎瓜之象瓜附于杞為杞葉所蔭若包然以初交五以陰得陽有含章象自五交初自上而下有有隕自天象有隕自天亦恐陽為陰所勝也因以為戒故象傳以志不舍命言盖陰陽升降消長理之必然非人所能天之命也欲九五之志不付諸天命之自然而舍之必使陽用事而陰聽命也

或曰瓜之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木雖欲抑之不可得矣故援以杞杞能籠而有之　以象變言之九二固巽木九五動則互兌兌澤也澤木之大者杞也上乾為木果九二動則成艮艮為果蓏二為田果在田瓜之象也九五動又為離離為文明亦含章象然陰進于五則成剥矣故取隕象　此爻取二五同德之義然亦以初陰為戒

上九姤其角吝无咎

乾為首首在前而剛者角也以角相遇抵觸之象以陽之窮故取諸角也上不能得陰故吝然不得陰亦幸也故无咎　或曰以象言之乾取蒼龍為象此但初九變耳乾六畫上為亢此初爻耦計七畫故上為角也上九變則角為之毀龍无角則魚而已所以為吝能動則得正所以无咎或以伏坤吝恐失之泥

此爻以五剛之終居上以亢而為之戒

䷬坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃者四陰之卦自觀來四上相易者也又為二陽之卦自臨來初二易四五也葢以諸卦例取一爻之易則當以觀取若以二體言則臨兌下坤上此卦則坤下兌上者也故兼取之萃聚集也坤之三陰聚于二陽之下以順遇說萃之象也二五相應故能亨假至也廟所以聚祖考之精神而假廟則聚已之精神以

承祖考也萃渙皆言假渙當渙散之時而聚之聚之于已渙之後也萃以萃聚為義已之神既聚而祖考之神亦萃則專取聚義也王九五也利見大人六二利見五也九五假而有廟天下利見之也再言亨者釋上亨字猶坤言牝馬之貞而又安貞也再言利亦然利貞坤象二五當位亦貞之象坤為牛用大牲也九五用二假有廟也二應五故利有攸往往則見用于五也　以象變言之九五固為王互巽入也互艮

為宗廟有王入于宗廟之象坤固為牛兑為刑殺殺牛以入宗廟牲也　此卦言當萃聚之時上聚祖考之精神則可以聚天下之人心也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六本與九四正應者也宜乎有孚初六柔而不正疑六三之間已不能專一以待應有孚不終者也志乃亂矣坤為終又為亂故也欲進而應四萃也然上失正應故號終與四萃故笑是以勿煩憂恤而往无

咎也初居六不正故有此象　以象變言之兌為口為號艮為手為握兌為說為笑始也不能應四故號四互艮以手握之則為兌說所動而笑蓋志无定主者也然勿恤也初四正應往无咎矣不必憂也初之四為坎故有憂然四本兌說无憂矣　此爻始疑終聚之象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二當萃聚之時牵引朋類而同應九五引吉也无

咎而有孚也乃利用禴禴祭之薄者以誠而孚不以物也　以象變言之動則成坎而互艮為宗廟離為夏坎為酒夏酌坎酒薦于宗廟禴祭也故曰乃利用禴互艮為手五互巽為繩有引象　此爻中正引聚同類以應九五之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三柔而不正當萃聚之時嗟如者兌為口嗟也故无所利往而之四則得正而无咎不正本有咎動則

无咎然不免小吝也　或曰坤為吝恐失之泥　此爻不正欲其以正而聚于君側也

九四大吉无咎

九四以陽居陰位不當也本宜有咎承五應初故大吉而无咎或曰此爻盖與五爭三陰之萃者大善則无咎戒之也　此爻以承五應初得吉之象

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛中正萃之得位者也以萃聚之時而得尊位

宜其大善元吉矣然九五之志乃專主于六二志則未光故僅止于无咎而匪孚于天下之人心也若能體仁而長人則永久貞固而其悔乃亡九五中正故以貞言　以象變而言之元永貞比之彖也較之比卦但為九四所間葢二應五萃有位矣中正得位而相萃焉可以无咎特初六應四六三比四乃匪孚者必如此之元永貞悔乃可亡也　此爻雖以剛中正為无咎尤慮所萃之未光也

上六齎咨涕洟无咎

上六當萃聚之時獨處于外柔而不正失時而无應者也故齎咨涕洟然能未安于上憂其所宜憂亦可以无咎也无咎善補過而已　以象言之兊口齎咨之象兊澤流于巽眼艮鼻涕洟之象六三互艮巽上體兊也　此爻柔而无應故有此象

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者二陽之卦自臨來初三相易者也又為四陰之卦自觀來二三易五上也以諸卦例之合以臨卦取義否則兼二卦取義而彖傳言柔以時升則似舍臨而以觀卦取義蓋臨之九自初而往三臨之六自三而來初反成柔降不可以言柔升矣觀坤下巽上而此卦巽下坤上故取諸觀或曰此卦與小過相易詳見睽卦升者自下而上之義若自觀來則下體之坤升于二陽之上二升而五三升而上也若以小過相

易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也二五相應是以大亨也用見大人謂二五相見也五柔居尊位宜有憂恤恤則應緩故曰勿恤南征前進也自巽而坤由東南而西南也　以象變言之二易五成互離而為見而六五成九五之大人也二之五上成坎體本有憂恤以其居中得正故无憂恤也南征吉二之五互體有離巽坤之間亦離離南方之卦以二往而成此象故南征而吉也

此卦取自下升上以趨乎明之象凡位之升德之升同此義也

初六允升大吉

允信也初六巽體巽于二陽合志而升信乎其能升也初下也升高必自下初小也升大必自小也所以為大吉也以象言之初與四應互兌為口為説允也此爻隨陽上升之象

九二孚乃利用禴无咎

二五相應其志交孚有用禴之象萃以柔應剛此以剛應柔也　以變象言之二動成艮宗廟之象二五成坎而互離用坎樽于離夏而升宗廟禴之象也

此爻二上升五得正應而交孚之象

九三升虛邑

坤稱邑陰為虛虛邑也三升則四矣自下體而升上體升虛邑也　以卦變言之自臨來者九自初而升三也　此爻由下體而升上之象

六四王用亨于岐山吉无咎

六四坤體正九三之所謂虛邑也太王之于岐山是正升虛邑之事去邠而民從順民故也至西伯而顯兹土三分天下有其二以服事殷遂有天命盖自下升上積小成大之象故吉而无咎也　以卦變言之卦自臨觀來者固不動以小過之變言則六自二而升四者也六在四既得其位正彖傳所謂柔以時升者也太王之于岐山盖升而未至于五者方伯之事

而岐山在周西南西南坤象也　此爻自下升上為卦之主

六五貞吉升階

巽東南坤西南兩階之象六五下交九二者也六五自坤而降揖九二升自巽階五以二升得其正應所以為吉此堯舜揖遜所謂迭為賓主之象或曰遜卦嘉遜何以異此曰遜卦主告老言此主揖遜言　此爻二五相應同升之象

上六冥升利于不息之貞

上六坤體冥昧者也知進而不知止者也上无所升聖人則曰位不可升德則不可不升也以德而言則利于不息之貞聖人因升之終而勉人之進德也

此爻居升之終戒其冥升而勉其進德

䷮ 坎下兑上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者三陰之卦自否來二上相易者也又為三陽之

卦自泰來初三易四五也然以自否取義困者窮而不能自振之義困坎下兌上者也四五之剛為三上所揜二剛為初三所掩剛為柔揜乃剛為柔困君子不得志之時也然君子身雖可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉謂九五以剛德居中為大人所以吉也困宜有咎以有中正之大人所以无咎也兌為口言也兌口在上而窮三坎不孚有言不信也坎為心

孚故以信取義處困之時當以心亨不在滕口說反所以致困聖人之為君子慮也深矣　此卦明君子處困之宜

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶

坎為水株木有根株而无枝葉者也坎為水兌折毁株木也初與四為正應而九二間之臀困于株木者也初在坎窞之底幽谷也初困四亦困困而不能通欲往應之不能得四退而自入于幽谷之

中三歲不與四相覿也初不量力而動自取困憊者也三歲謂二三四也　此爻為二所困不能上往之

象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒食九二剛中而无正應所以為困然以得中故但困于酒食蓋上不我應自肆而沉湎者也與夫子不為酒困者異矣然九五同德雖非正應而有同氣相求之理朱紱君象謂九五也方來者欲來而未

來之謂二陷柔中而五亦揜故困于酒食以待之而五亦且將來也方其困于酒食自娛而不知節也及其君臣相應則前日之自亨者亨之于鬼神矣天子有方岳柴望之禮故有來下之理然方其未來也動則有凶守則无咎此蓋居易以俟命者　以象言之二居險而不能往五居說而能來卦自否來五本乾也二本坤也坤為裳五互巽為股裳而過于股蔽膝之紱也乾為大赤坤為黃裳赤黃相雜為朱朱紱之

象二變互艮艮宗廟也享祀之象　此爻二五雖无應但以同德相與雖暫困而終有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

四剛在上困于石也坎為叢棘蒺藜也既困于石矣又據于蒺藜謂乘二也坎為宮互巽為入入于其宮也坎者夫也上兌女妻也入于坎而上不應則不見其妻也六三困窮之狀至此死期將至妻其可得見耶凶可知矣六三本陰以其陽位或視上六為妻

以卦變言之卦自否來三有互艮艮為石動則入于大過之棺槨是死期將至矣凶之甚也　此爻陰柔无應而困于坎窞者也故凶

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為輪兌西方為金金車也當困之時雖金車而亦吝蓋在車中而不得下之象與初雖為正應以其方困故來徐徐始雖有吝而終必无吝以其志在初也

或曰以象言之卦自否來下體本坤坤為吝恐失

之泥　此爻以有正應雖困而尚可以行之象

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓且刖不知香臭而不良于行者也謂二為四三所間且不聽五也赤紱諸侯服謂二也先儒謂采菽諸侯來朝曰赤紱在股車攻諸侯會東都曰赤芾金舄有事人之義焉斯干宣王考室采芑方叔南征皆曰朱紱斯皇有臨人之道焉朱紱赤紱雖均祭服需紱則為天子方岳柴望之事蓋象五之來二也至赤紱

則為諸侯助祭之服蓋象二之往五也九五困于赤紱有諸侯不朝王之象王用兌刑而劓刖夫為間之人則雖困于赤紱者乃徐有説兌為説利用祭祀謂二五誠意之相孚也　以象言之五兌也兌固為刑二動則互艮艮為鼻為指兌刑之而艮鼻艮指俱不見劓且刖也卦自否來下體本坤坤為裳坎為赤居巽股之下紱也互艮宗廟有利用祭祀之象或曰二亦自坤來有黄象乃為赤紱何也曰此但以在上下

為朱赤之分耳　此爻雖以二五不應而用刑以兌體故終有說而不用之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

兌口為曰以動為戒者也然舍三而去則可以出困不可不動雖有悔而有吉道焉況上六既有悔心必不妄動征則必吉矣　以象言之上六應三六三互巽也巽為草為長為繩長草似繩葛藟之象三處坎臲卼之象　此爻雖未當位而不妄動故終不困而

吉也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者三陽之卦自泰來初五相易也又為三陰之卦自否來二三易四上也當以泰取義然以否取亦通井巽下坎上者也井鑿地及泉者也巽入坎下入而出水井之象也邑者居民所聚民可遷也井附於地

豈可遷哉无喪无得人日汲之若有所喪而泉脉日生无喪也若云得則隨取隨去无得也汔幾也繘綆也幾至而未及井猶未下綆於井也謂三渫而未食也羸毁傷也瓶者汲水之用瓶敗則失其所以汲水之用謂二之甕敝漏也　以象變言之若自泰來上體坤為邑而自二至四有兌澤井之象也今上坤變而兌澤不變是邑改而井不改也彖傳謂其剛中蓋謂乾畫往九五而剛中又成坎水也若自泰來本體

乾在上坎之中畫本在於中四上兩爻下之坤卦變坤為巽坤雖變而初爻不動是邑改而井不改也剛中為坎之中爻本在九五未嘗改也亦通往來井井以泰言九自初而往五六自五而來初也以否言九自上卦而來二三六自下卦而往四上也兌澤井也坎水亦井也巽為繩繘也瓶者以坎缶汲坎水之象兌毀折之羸也兌為口互離為腹汲水之器有兌口離腹瓶也　此卦取養不窮之象且戒人以敬慎者

也

初六井泥不食舊井无禽

自泰來者乾變為坎初乃九五舊居舊井也重濁為陰輕清為陽重濁泥之象也四我之應也兌口在上而不食何也泥汨之也井有泥而不食不特水盡禽亦无也　以象言之四互離為飛鳥而不應井无禽也六四體坎伏艮水土相雜故曰泥也　此爻在井之底有泥不食之象

九二井谷射鮒甕敝漏

射注也鮒泥中之魚也谷窟穴也井之未甃窟穴而已九二剛中有泉之象然未甃未食惟注射小魚而已巽為魚甕取水之物敝漏則未有以出水也下比初柔有甕漏象　以象言之九二互兌伏艮兌穴在艮山之閒谷也巽固為魚伏震為足魚而有足者鮒也離腹兌口在井中而大者甕也兌為毀折則漏矣此爻近井之底不能上行及物而反下注之象也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫井治井也九三陽剛清潔之井也巽股下水潔齊之則渫也未離下體是不食也井渫矣尚不食焉清潔而无人知之象也行道之人猶惻之上六我之正應當為我心惻矣坎為心為加憂惻也九五剛明之主王明也所以福我者也九三應上故欲上惻之汲引而上以受福於九五也卦為井故取汲引而上之象　以象言之三互兌兌口在上體不食也九五互

離王明之象九陽為福　此爻與上相與雖遠而有汲引者也

六四井甃无咎

六四應巽為工甃井之象也六四與初雖非正應然同德者也初舊井无禽有待於甃六四欲甃而須巽工相與協濟則井之利斯大矣此其所以无咎也

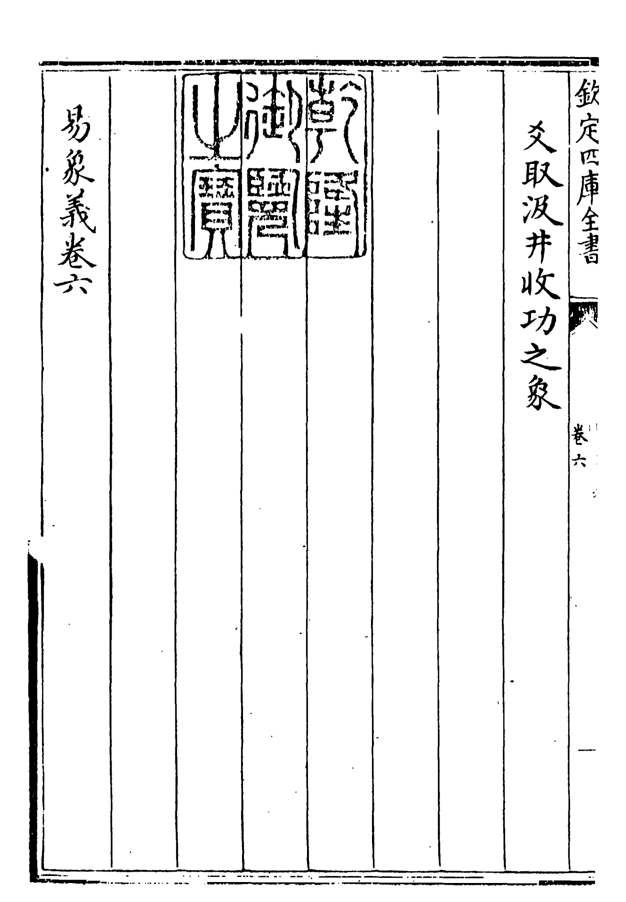
此爻與初相應用工而甃之象

九五井洌寒泉食

坎為泉為陽清潔之井也九五以陽居陽井洌寒泉之象也坎道上行功將及物人得而食之也　以象言之互兌彖之兌口也食泉者也　此爻以得中得位取象

上六井收勿幕有孚元吉

上六井之成功收謂以坎輪收巽繩汲井而上之象幕當作羃耦畫分開則不蒙之象也故曰勿幕如此則用汲於人有孚而元吉也坎為孚故曰有孚　此

爻取汲井收功之象

易象義卷六